

إن أهل الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله ، وليس المقصود بالصد ، أن هناك من يمنع المؤمنين من الإيمان ، لا ، بل هي محاولة من أهل الكتاب لإقناع المؤمنين بالرجوع والارتداد عن الإيمان الذي اعتنقوه ، فالمؤمنون هم الطائفة التي تلتزم بالتكليف من الله ، لذلك يجزئهم الحق سبحانه بقوله :

« إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ، يردوكم بعد إيمانكم كافرين » الحق يحدد قسما من الذين أوتوا الكتاب ، وذلك تأريخ بتزاعة وصدق وحق ودون تحامل . كان الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوى ، ويحبون إلى المسلمين أرسالا وجماعات وأفرادا مع الإسلام ، فالحق لا يتكلم عن كل الذين أوتوا الكتاب . لذلك يقول الحق « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » إن الحق يؤرخ وهو يحصى الحقيقة . ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ

وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦١﴾

إنه استعظام وتعجب من أن يأتي الكفر مرة أخرى من المؤمنين وهم في نعم المعرفة بالله ، فأيات الله تلى عليهم ، ورسول الله حق ومعهم وفيهم .

ويقول الحق سبحانه للمؤمنين : « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » إن ذلك قصة ، فقد كان اليهود في المدينة يملكون السلطة الاقتصادية ، لأنهم يهودون التعامل في المال ، وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم بالربا . وكان لليهود أيضا التفوق والتميز العلمي ، لأنهم يعلمون الكتاب ، بينما كان غالبية أهل مكة والمدينة من الأميين الذين لا يعرفون كتابا سواها . وكذلك كان هناك تميز آخر لليهود

هو خبرتهم بالحرب ، فلهم قلاع وحصون . هكذا كان لليهود ثلاثة أسباب للتميز :

المال يحقق الزعامة الاقتصادية ، والعلم .. بالكتاب وهو تفوق علمي ، ثم خبرتهم بفنون الحرب ، وكانوا فوق ذلك يحاولون إيجاد الخلاف بين الناس وتعميقه . مثل محاولتهم إثارة العداوات بين الأوس والخزرج . والمتاجرة بذلك حتى تظل الحروب قائمة ، وبذلك يضعون رواج تجارة الأسلحة التي يصنعونها ويمدون بها كل فريق من المتحاربين .

ولما جاء الإسلام وحّد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج وبذلك ضاع منهم التفوق الاقتصادي . وجاء الإسلام بدين وكتاب مهيمن على الكتب ، فضاعت من اليهود المنزلة العلمية . وكذلك ضاعت من اليهود الميزة الحربية ، فقد رآوا قلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة نكراء في بدر ، وهكذا ضاع كل سلطان لليهود في المدينة ، لذلك أرادوا أن يعيدوا الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يبعث الإسلام ، فقالوا فلنؤجج ونشعل ما بين الأوس والخزرج من العداوات ونهيجها ، وقال شخص اسمه « شأس بن قيس » وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الأوس والخزرج ويشعلهم الانسجام الإيماني . وتوجد بينهم المودة وابتسامات الصفاء ، فهيج ذلك شأس بن قيس وقال : « والله لا بد أن نعيد لها جذعة ونرجعهم إلى ما كانوا عليه من أحقاد وعداوات » فلا استقرار لنا ماداموا قد اجتمعوا .

فأرسل فقي من اليهود وجلس بين الأوس والخزرج ، ثم تطرق الحديث منه إلى يوم يسمى يوم « بعث » ، وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام ، وكان بين الأوس والخزرج ، وكان النصر فيه للأوس على الخزرج ، وجلس الفقي اليهودي يذكر ويأتى بالشعر الذي قيل في هذا اليوم فهيج حمية الأوس والخزرج وحدث النزاع ، وحصل التفاخر واستيفظ التباغض ، وقالوا : « السلاح .. السلاح » وهكذا نجحت المكيعة ، وثم الخبر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته ، حتى انتهوا إلى اجتماع الأوس والخزرج ، فوجدوا الحال على أشد درجات الهياج ، نزاع ، وتباغض ، وسلاح محمول ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أبذقوى الجاهلية وأنا بين أظهركم !

أى كان من الواجب أن تخجلوا من أنفسكم ، لأن رسول الله بينكم ، وأخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أكرمكم الله بالإسلام ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، وألف بين قلوبكم ، فإذا كانت مواقع كلمات الرسول في نفوس القوم ؟ لقد دفعتم كلماته صلى الله عليه وسلم إلى إلقاء السلاح ، وبكوا وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما كان يوم أقيح أولا وأحسن آخرها من ذلك اليوم .

وعندما نتأمل ما فعله هؤلاء القوم من اليهود لإشعال الفتنة بين الأوس والخزرج نجد أنهم قد أدركوا طبيعة النزاع القديم بين الأوس والخزرج فأرادوا أن يهيئوا تلك العداوات والأحقاد القديمة ، وكذلك نجد أن تهييج المشاعر بين الأوس والخزرج جعل للانفلات بابا فكاد القتال يشعل ، وعندما تكلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هدأت المواجهات ، وألقوا السلاح ، وندموا على ما فعلوا .

وإذا أردنا أن نرى الأمر بعمق التصور لما حدث فإننا نجد أن إدراك العداوة بين الأوس والخزرج من اليهود هو الذى دفع اليهود لتحريك هذا الإدراك الخاطيء وإحياء الآثار القديمة ، ثم كان انفعال الأوس والخزرج بتلك الآثار القديمة قد فتح الباب لحمل السلاح للاقتتال .

وهكذا نجد أن الإدراك للشئ ، هو بثلاث مراتب : أولا : الإحساس بالشئ ، ثانيا : انفعال النفس له ، ثالثا : النزوع السلوكى ، وعندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ، أدرك الأوس والخزرج الأمر بطريقة عكسية فألقوا السلاح ، وهدأت مواجهات البغضاء ، وتركوا الإدراكات الخاطئة .

لقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء هى : « أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية . وألف بين قلوبكم » . وقد استقبلوا ذلك بإلقاء السلاح أولا ، ثم البكاء ثانيا ، وهو أمر حركته للمواجهات فيهم ثم تمانقوا أى صححوا الإدراكات ثلثا ، وهكذا حدث النزوع بالمعكس . ولما حدث ذلك أصاب اليهود الغيظ والحيرة والنكد . وقال المؤرخ لهذه القصة : فما كان يوم في الإسلام أسوأ أولا وأحسن آخرأ إلا ذلك اليوم .

لقد بدأ اليوم بعبوس ، وانتهى بإشراق الطمأنينة ، وبعد ذلك وجدت الحقبة التي تكون المناعة في نفوس المؤمنين ، بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول : « أيدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام ، ونطق به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم » .

لقد صار هذا القول الكريم مستحضرا عند كل نزع لفيضان ، أو كيد لمدبر . لقد جعل الحق المناعة ضد فعل الكيد ، ونزع الشيطان عند المؤمنين من الأوس والخزرج ، وهكذا نرى أن الله يسخر الكافر حتى في رفعة شأن الإيمان ، فلم يحدث هذه المسألة ويأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطقه المؤثر وهو بين القوم ليقول ذلك القول لما أصبح لدى المسلمين هذه المناعة من الارتفاع عن البغضاء فيما بينهم ، ولو كان أحد من أتباع الرسول قد قال مثل هذه الكلمة فقد كان من المحتمل أن يحدث هذا الأثر ، لكن عندما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أوجدت المناعة لغيرها من الأحداث التي تأتي وقد لا يكون الرسول موجودا .

ولذلك فأتت أيها المؤمن إن نظرت إلى الكافرين . فإنك تجد عقولهم خاتبة . لقد نشروا الإسلام - دون إرادتهم - بمواقفهم الحقة ، فمثلا حين قالوا : سياتى نبي تبعه وتقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فما الذى حدث ؟

إن الأنصار ساءة أن سمعوا بالدين الجديد قال بعضهم لبعض : اسمعوا يا قوم ، إنه الدين الذى بشرتكم به يهود ، فقبل أن يسبقونا إليه هيا بنا نسبق نحن اليهود إليه .

لقد كان استعلاء اليهود وتفاخرهم على الأوس والخزرج دائما للأوس والخزرج على الدخول في الإسلام ، وهكذا يجعل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر مؤثرا في تثبيت إيمان المؤمن .

وحين يقول الحق سبحانه : « وكيف تكفرون وأنتم تتل عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم » نفهم أنه استعظام وتعجب يأتى من الحق . فساعة تسمع : « كيف تكفرون » فذلك أمر عجيب ، لأنه من

المستبعد أن يكفر المؤمنون وكتاب الله يتلى عليهم ، ورسول الله فيهم .

ونحن من بعد ذلك الدعوة إلى الاعتصام بالله ، ومعنى الاعتصام : التمسك ، ولا يتأتى إلا في علو ، فيقال : « اعتصمت بحبل الإيمان » لأن للإنسان ثقلاً ذاتياً ، هذا الثقل الذاتي إن لم يرفعه سواء ، فإنه يقع بالإنسان . وهذا لا ينشأ إلا إذا كان الإنسان معلقاً في الجو ويمسك بحبل ولا يوجد من يدفعه إلى أسفل ، بل الإنسان بثقله الخاص يهبط إلى الأرض . فمن يعتصم بالله ويمسك بحبل الإيمان فإنه يمنع نفسه من الهوى والسقوط .

وهنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن تتبع ما قلّ علينا من الآيات ، وما سنّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن فباب الاعتصام هو كتاب الله وسنة رسوله ، وكذلك كان وجود الرسول بين أظهرهم هو الأمر الضروري ، لأنهم كانوا منقسمين في حمة الجاهلية ، فلا بد أن توجد إشرافه الرسول بينهم حتى تنفي لهم ، فيروا أن الله قد أخرجهم من الظلمات إلى النور . ولم يقبض الحق رسوله إلا بعد أن أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ورضى لنا الإسلام ديناً . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي)^(١) .

هكذا نرى أن وجود آيات الله ، وسنة رسول الله هي العاصم الذي يهدي إلى صراط مستقيم . والهدى كما نعرف هو ما يوصل إلى الغاية المرجوة ، فهدف أن غايتك أن تذهب إلى مكان معين فالذي يوصلك إلى ذلك المكان هو هدى ، وكل ما يهدى إنساناً على الموصول للغاية اسمه هدى . والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعاً ، وجعل بعض الخلق مقهوراً ، وبعض الخلق غيراً .

والمقهور من خلق الله هو كافة المخلوقات في الكون ما عدا الإنسان . إلا في بعض أموره فإنه مقهور فيها أيضاً ولذلك قلنا : إن كل ما عدا الإنسان من خلق الله يؤدي مهتته كما طُلبت منه ، فإمتنعت الشمس أن تشرق على الناس يوماً ، ولا امتنعت الريح أن تهب ، ولا امتنعت السماء عن أن تمطر ، ولم تقل الأرض للإنسان إنك

(١) رواه الحاكم في المستدرک عن أبي هريرة .

تعصى الله فلا أنبت لك ، ولا جاء إنسان ليركب الدابة المسخرة فقالت : لا ، إنك عاصي ، ولذلك سألون فلا أمكنتك من ركوب ظهري .

هكذا نرى أن كل شيء ماعدا الإنسان مسخر متهور للمغاية المرجوة منه ، وهو خدمة ذلك الإنسان . والإنسان وحده هو الذي له اختيار . . ولذلك يجب أن نتنبه دائما إلى أن الله قد جعل للخلق تسخييرا وتسييرا ، وجعل الإجماع في كل الأجناس ، ولكن الانقسام جاء عند الإنسان فقال الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِ
اللَّهُ قَسَاهُ مِنْ مَّعْكُورٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُفَعِّلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة الحج)

إن الجمادات الساجدة المسخرة هي : « الشمس والقمر والنجوم » ، والنبات الساجد المسخر هو « الشجر » ، وكذلك « الدواب » فهي ضمن الكائنات التي عليها حكم الحق بالإجماع ، بأنها كلها تسجد خاضعة مسخرة . أما الإنسان فقد قال الحق عنه : « وكثير من الناس » ، وكثير حق عليه العذاب .

إذن فالانقسام جاء عند من ؟ لقد جاء الانقسام عند الإنسان . لماذا ؟ لأن الله خلق الإنسان مختارا . ألم يكن من الممكن أن يخلق الله الإنسان مسخرا كبقية الكائنات ؟ أليس التسخير دليلاً على قدرة المسخر . وأن شيئا من خلقه لن يخرج من قدرته ، هذا صحيح ، لكن الحق سبحانه كما أراد أن يثبت القدرة والقهر بالتسخير . أراد أن يثبت المحبوبة بالاختيار . فمن كان مختارا أن يؤمن أو يعصى ، ثم اختار أن يؤمن ، فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبة لله .

هكذا صنف الله المخلوق بين قسم قهري يثبت القدرة ، وقسم اختياري يثبت المحبوبة ، ولهذا أراد الله للإنسان أن يكون مختارا أن يفعل أو لا يفعل . فلهذا - إذن - لا يفعل الإنسان كل أفعاله وهي منسجمة مع الإيمان ؟ لأن للشهوة يربطها سطوحها ، وهذا البريق السطحي يجذب الإنسان كما تجذب النار القراش .

عندما يوقد الإنسان ناراً ما في الحلاء فصوصها يجلب الفَراش ، ويحترق الفَراش بنيران الضوء ، فقد جذبته النور وأغراء ، ولكنه لم يعرف أن مصرعه في تلك النار . والحكمة العربية تقول : « رب نفس عشقت مصرعها » كذلك في الشهوات ، تتزين الشهوة للإنسان ، فتجذبه إليها فيكون فيها مصرع الإنسان .

لكن ما الحماية للإنسان من ذلك ؟

إن الحماية هي في منهج الله « افعل » . « لا تفعل » ، فمن يرد أن ينقذ نفسه من كيد الشيطان وكيد النفس فعليه أن يضع منهج الله في « افعل » « لا تفعل » . وقد قلت قديماً : إنه من الحق أن يصنع صانع صنعة ما ، ثم ينسى أن يضع لها قانون الصيانة . والإنسان في حدود صناعته لا ينسى ذلك ، فها بالنا بالحق سبحانه بطلاقة قدرته ؟

إن الخالق سبحانه وتعالى قد صنع الإنسان ، ووضع الحق سبحانه وتعالى قانون صيانة صنعته في الإنسان فقال جل وعلا : افعل كذا ولا تفعل كذا ، فمن أراد أن يمتصم بالحبل المتين فلا يأت له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هوى نفس . فليمتصم بمنهج الله : لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي وضع منهجه كقانون لصيانة صنعه ، وهو القانون الموجز في « افعل ولا تفعل » .

ويقول الحق : « ومن يمتصم بالله فقد هَيئَ إلى صراط مستقيم » وكلمة الاعتصام أروع ما تكون عندما يكون الإنسان في الهواء معلقاً في الفراغ ، وهو في أثناء وجوده في الفراغ فإن ثقله الذاتي هو الذي يوقعه ويسقطه ، لكن عندما يتمسك الإنسان بمنهج الله فإنه ينقذ نفسه من السقوط والهوى (يضم الهاء وكسر الواو) ومهمة الشيطان أن يزيّن المعصية بالبريق ، فتندفع شهوات النفس هائجة إلى المعصية ، ولذلك يأتي الشيطان يوم القيامة ويأخذ الحجة علينا . يقول الحق :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَ أَهْمُ الْأُمُورَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَرَيْدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كُنَّا بِعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا

أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ
الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴿٢١﴾

(سورة إبراهيم)

والسلطان كما نعرف نوحان : النوع الأول هو أن يقهر الشيطان الإنسان ،
والشيطان لا قدرة له على ذلك . والنوع الثاني هو أن يقنع الشيطان الإنسان بأن
يفعل ذلك الخطأ .

ما الفرق بين الإقناع والقهر في هذا المجال ؟

إن القهر هو أن يجبر الشيطان الإنسان على أن يفعل شيئاً لا يريد الإنسان . أما
الإقناع فهو أن يزين الشيطان الأمر للإنسان فيفعله الإنسان بالاختيار ويعلن الشيطان
يوم القيامة : لم يكن لي سلطان أقهرك به أيها الإنسان حتى تعصى الله ، لقد زينت
لك المعصية أيها الإنسان فاستجبت لي .

إن الشيطان يوم القيامة يقول : « ما أنا بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ » ما معنى
« مُصْرِخِكُمْ » ؟ إنها مشتقة من « أصرخ » ، أى سمع صراخك فأغاثك وأنجذك ،
فمُصْرِخٌ : مغيث ومنجد ، والشيطان يعلن أنه لن يستطيع نجدة الإنسان ،
ولا الإنسان يستطيع أن ينجد الشيطان .

إذن ، فتقل النفس البشرية هو ما يوقع الإنسان في الهاوية دون أن يلقه أحد
فيها ، ولا إنقاذ للإنسان من الهاوية إلا بالاعتصام بحبل الله . كأن منبهج الله هو
الحبل الممتد إلينا ، فمن يحتصم به ينجو من الهاوية .

ولمّا اعتصم بحبل الله وهو القرآن المنزل من خلقنا والسنة النبوية المطهرة ، وسبحانه
يعلم كيد النفس لصاحبها - فلا بد أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم . وبعد ذلك
يقول الحق سبحانه :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٢٢﴾

إن الله قد أعطى المؤمنين النعمة أولا بالأمر بسموا كلام أعداء الدين . وحين
نسمع كلمة « اتقوا » فلفهم أن هناك أشياء تسبب لك التعب والأذى ، فعليك أن تجعل
بينك وبينها وقاية ، ولذلك قال الحق :

﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٢١﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

إنه الحق يطلب من الإنسان أن يجعل بينه وبين النار وقاية وحجابا يقيه منها .
والحق سبحانه وتعالى حين يقول على سبيل المثال :

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

(من الآية ٤ سورة المائدة)

أى اجعل بينك وبين الله حجابا يقيهك من غضبه . وقد يقول قائل : كيف يكون
ذلك وأنا كمؤمن أريد أن أعيش في معية الله ؟

نقول : إنك تجعل الرقاية لنفسك من صفات جلال الله ، وأنت تستظل بصفات
الجمال ، فالؤمن الحق هو من يجعل لنفسه وقاية من صفات الجلال ، وهو القهر
والجبروت وغيرها ، وكذلك النار إنها من جنود صفات جلال الله . فحين يقول
الحق : « اتقوا النار » أو « اتقوا الله » فاللعن واحد . وعلمنا بسمع إنسان قول الحق
سبحانه : « اتقوا الله حق تقاته » ماذا تعنى (حق تقاته) ؟ إن كلمة « حق » - كما
نعرف - تعنى الشيء الثابت الذى لا يزول ولا يتزعزع ، أى لا ينتهى ولا يتذبذب ،
هذا هو الحق .

إذن ما حق التقى ؟ هو أن يكون إيمانك أيها المؤمن إيمانا راسخا لا يفادرك
ولا تتذبذب معه ، واتقاء الله حق تقاته هو اتباع منهجه ، فيطاع الله باتباع المنهج

فلا يعصى ، ويُذكر فلا ينسى ، ويُشكر ولا يكفر . وطريق الطاعة يوجد في اتباع المنهج بـ « افعل ، و لا تفعل » ، ويذكر ولا ينسى ، لأن العبد قد يطيع الله ، ويتقذ منهج الله ، ولكن النعم التي خلقها الله قد تشغل العبد عن الله ، والمنهج يدعوك أن تتذكر في كل نعمة من أنعم بها ، وإليك أن تنيك النعمة المنعم .

ويشكر العبد الله ولا يكفر بالنعم التي رهبها له الله . ومادمت أيها العبد تستقبل كل نعمة وتردها إلى الله وتقول : « ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله » ، ولا تكفر بالنعم أي أنك تؤدي حق النعمة ، وكل نعمة يؤدي العبد حقها تعني أنها نعمة شكر العبد ربه عليها ، ولم يكفر بها .

وقبل في معنى : « حق ثقته » أي أنه لا تأخذك في الله لومة لائم ، أو أن تقول الحق ولو على نفسك . هذا ما يقال عنه « حق التقى » ، أي التقى الحق الذي يعتبر تقى بحق وصدق . وقال العلماء : إن هذه الآية عتلما نزلت وسمعها الصحابة ، استضعف الصحابة نفوسهم أمام مطلوبها ، فقال بعضهم : من بقدر حل حق التقى ؟ ويقال : إن الله أنزل بعد ذلك :

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

(من الآية ١٦ سورة التوبة)

فهل معنى هذا أن الله كلف الناس لولا ما لا يستطيعون ، ثم قال من بعد ذلك : « فاتقوا الله ما استطعتم » ؟ لا ، إنه الحق سبحانه لا يكلف إلا بما في الوسع ، والناس قد تحطى الفهم لقوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » فيقول العبد : أنا غير مستطيع أن أقوم بذلك التكليف ، ويظن هذا العبد أن التكليف يسقط عنه . لا ، إن هذا فهم خاطئ ؛ إن قول الحق : « فاتقوا الله ما استطعتم » أي إنك تقى الله بما كان في استطاعتك من الوسع ، فما باستطاعتك أن تقوم به عليك أن تقوم به . فلا يهرب أحد إلى المعنى المتناقض ويقول : أنا غير مستطيع ؛ لأن الله يعلم حدود استطاعتك .

وساعة تكون غير مستطيع فهو - سبحانه - الذي يخفف . . . إنك لا تخفف أنت على نفسك أيها العبد ، فالخالق الحق هو الذي يعلم إذا كان الأمر خارجا عن

استطاعتك أو لا ، وساعة يكون الأمر خارجاً عن استطاعتك فإله هو الذي يخفف عنك . ولذلك فعل الإنسان ألا يستخلم القول الحق :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

في غير موضعه ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر الوسع ، ثم يبنى التكليف على الوسع . بل عليك أن تفهم أيها الإنسان أن الله هو الذي خلق النفس ، وهو الذي أنزل التكليف لوسع النفس ، ومادام الخالق للنفس هو الله فهو العليم بوسع النفس حينما قرر لها المنهج . إنه سبحانه الذي كلف ، وهو العليم بأن النفس قد وسعت ، ولذلك فهو لا يكلف نفساً إلا وسعها . فإن كان سبحانه قد كلف فأعلم أيها العبد أنه سبحانه قد كلف بما في وسعك ، وعندما يحدث للإنسان ما يشق عليه أو يمنعه من أداء ما كلف به نادماً فهو - سبحانه - يضع لنا التخفيف وينزل لنا الرخص . مثال ذلك : المريض أو الذي على سفر ، له رخصة الإفطار في رمضان ، والمسافر له أن يقصر الصلاة .

إذن فالله سبحانه هو الذي علم حدود وسع النفس التي خلقها . ولذلك لا تقدر وسعك أولاً ثم تقدر التكليف عليه ، ولكن قدّر التكليف أولاً ، وقل : مادام الحق قد كلف فذلك في الوسع . وفي تذييل الآية الكريمة بقوله : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » نجد أنفسنا أمام من هو من فعل وهو : عدم الموت إلا والإنسان مسلم .

كيف ذلك ؟ أيقول لك أحد : لا تمت ؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه اختيار ؛ لأنه أمر نازل عليك . فإذا قيل لك : لا تمت ، فإنك تتعجب ؛ لأن أحداً لا يملك ذلك ، ولكن إذا قيل لك : لا تمت إلا وأنت مسلم ، فانت تفكر ، وتصل بالتفكير إلى أن الفعل المنهي عنه : لا تمت ليس في قدرة الإنسان ، ولكن الحال الذي يقع عليه النمل وهو : إلا وأنت مسلم ، في قدرة الإنسان ، لذلك نقول لنفسك : إن الموت بأن تغير عمل مني ، ولكن كلمة : إلا وأنت مسلم ، فهي باستطاعتني ، لأن الإسلام يكون باختيار . صحيح أنك لا تعرف مني ينبع عليك الموت ؟ ولذلك تحتاط والاحتياط يكون بأن تظل مسلماً حتى يصادفك الموت في أي لحظة وأنت مسلم .

إذن . . فقول الله : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » هو نهي عن الفعل الأول وهو ليس باختيارنا . والحال الذي لنا فيه اختيار هو : وأنتم مسلمون ، فكيف نوفق بين الأمرين ؟ إن الموت لا اختيار لأحد فيه ، ولا يعلم أحد منا متى يقع عليه ، ولذلك نأثى إلى الأمر الذي لنا فيه اختيار ، وهو أن نحرص على أن نكون مسلمين ، ويظل كل منا متمسكا بأهداب الإسلام ، فإن صادف الموت في أى لحظة يكون مسلما وكان الحق سبحانه يقول لنا : تمسكوا بإسلامكم ، لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم الموت .

وإخفاء الموت عن الإنسان ليس إلهاما كما يظن البعض ، لا ، إنه منتهى البيان الواسع ، لأن إخفاء الموت ، وميلاده عن الإنسان زمنا وحالا ، وسنا وسببا ، كل ذلك يوضح الموت أوضح بيان . لماذا ؟ لأن الله حين استأثر بعلم الموت فالإنسان منا يترقب الموت في أى لحظة وملام الإنسان مترقبا للموت في أى لحظة فهذا بيان واسع بل هو أوسع بيان . ويقول الحق بعد ذلك :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٧٣﴾

جاء هذا القول الكريم لينبه كل المؤمنين ، من خلال التنبيه للأوس والخزرج . وكأنه يقول : اعلموا أن التضامن قبل الإسلام كان لأشياء وباشاء ليست من الإسلام

في شيء . لكن حين يحىء الإسلام فالتفاخر يكون بالإسلام وسعده فإذا ما تفاضى
إنسان بما قبل الإسلام بقوله : « منا كذا . . . » فبها يأتى الرد : لا ؛ إن ذلك
قبل الإسلام .

وقد حدث أن قال الأوس من بعد الإسلام : « منا خزيمه » فقال واحد من
الخزرج : « منا أبى بن كعب وزيد بن ثابت » فقال واحد من الأوس : « منا حنظلة
ابن الراهب وحنظلة هذا هو خسيل الملائكة ، وخزيمه بن ثابت صحابى جليل جعل
الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ؛ لأن خزيمه صاحب إيمان نورانى .
ونورانية اليقين هدته إلى الحكم الصواب ؛ فقد اشترى النبى صلى الله عليه وسلم
فرسا من أعرابى وذهب ليحضر له الثمن ، ولكن الأعرابى أنكر البيع لأن بعض الناس زاده فى ثمن
الفرس دون علم أن الرسول قد اشتراه فنادى الأعزبى الرسول وقال له إن كنت مبتاعا هذا الفرس
فابعه ولا يبعته .

فقال النبى للرجل : « ألسنت قد ابتعت منك » . فقال الرجل مات شاهدا يشهد بذلك . لقد
انتهز الرجل فرصة أن النبى ابتاع منه دون وجود أحد فى هذا الوقت ، وكان سيدنا خزيمه جالسا
لحظة مطالبته للنبى بشاهد . فقال سيدنا خزيمه : أنا أشهد يا رسول الله أنك قد بايعته .

ولأن الرجل كاذب ، قال لنفسه : لعل خزيمه رآنا وأنا أبيع الفرس للنبى فسكت الرجل
وانصرف ، وبعد أن انصرف الرجل نادى الرسول خزيمه . وقال له : « يا خزيمه بم
تشهد ولم تكن معنا ؟ » فقال : أنا أصدقك فى خبر السقاء ولا أصدقك بما تقول ؟
أعلم أنك لا تقول إلا حقا قد آمنك على أفضل من ذلك ، على ديننا . فعلم الرسول
أن لخزيمه نورانية التصديق وحسن الاستنباط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم : « من شهد له خزيمه فحسبه »^(١) .

فالأمر الذى يحتاج شاهدين تكفى فيه شهادة خزيمه ، وبذلك أعطى الرسول صلى
الله عليه وسلم الوسام لخزيمه وجعل شهادته شهادة رجلين ، ولتر كيف جمع الله بين
الأوس والخزرج فى جمع القرآن ، قال زيد بن ثابت :

(١) روى أبو داود من طريق الزهري عن حمادة بن خزيمه بن ثابت .

فأليت على نفسى ألا أكتب آية إلا إذا وجدت مكنية وشهد عليها اثنان ، إلا آخر التوبة فوجدتها مكتوبة ولم يشهد عليها إلا خزيمه ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فى خزيمه : « من شهد له خزيمه فحسبه » ولنا أن نعرف أن زيد بن ثابت من الخزرج وأن خزيمه من الأوس . لقد جمعها الله فى جمع القرآن ، فضع الأوسى الخزرجى ، وذلك لهدلنا الحق سبحانه دلالة جديدة ، وهى أن التفاخر قبل الإسلام كان بفخر الإسلام ، لكن ساعة يحىء الإسلام فأى واحد من أى جنس مادام قد أحسن الإسلام ، فله أن يفخر به ، فإياك يا أوسى أن تقول : « منا خزيمه » ، فالخزرجى له الفخر بخزيمه أيضا ، وليس للخزرجى أن يقول : « منا زيد بن ثابت » ، فللأوسى أيضا أن يفخر به ، لأن كلا منهما قد جمعه الله بالأخر فى القرآن ، والإسلام . وهكذا يكون الاعتصام بحبل الله .

يقول الحق سبحانه وتعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » إن الحرب ظلت مستعرة بين الأوس والخزرج مائة وعشرين عاما مع أن أصل القبيلتين واحد ، هما أخوان لأب وأم وعندما جاء الإسلام ألف الله بين قلوبهم وأصبحوا بنمتهم إخوانا .

وهذا يدلنا على أن كل نزعة جارحة من الجوارح لا بد أن يكون وراءها هبة قلب وثورته وهياجه ، فاليد لا تصفع أحدا من فراغ ، ولكن الصفعة توجد فى القلب أولا « فألف بين قلوبكم » ، إن الحق سبحانه يقول : « وكنتم على شفا حفرة من النار نأنقذكم منها » والشفا هى الخافة ومرة يقال : « شفا » ، ومرة يقال : « شفة » . لقد كانوا على حافة النار ، ومن كان على الخافة فهو يوشك أن يقع ، فكأن الله يقول : لقد تداركتم بالإسلام ، ولولا الإسلام لوطئتم فى النار .

ويقول سبحانه : « كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » وهكذا نرى نعمة الإسلام فى الدنيا « ففكرة الإيمان على إنقاذ الإنسان من النار لا تحتاج إلى انتظار بل يستطيع المؤمن أن يراها فى الدنيا . ولقد كان العرب قبل الإسلام مؤرقين بالاختلافات ، وموزعين بالمصيبة ، وكل يوم فى شقاق . ولما جاء الإسلام صاروا إخوانا ، وهذه نعمة عاجلة فى الدنيا ، والدنيا كما نعرف ليست دار جزاء ، فما بالك بما يكون فى الآخرة وهى دار الجزاء والبقاء .

وقوله الحق : « لعلكم تهتدون » المقصود به أن تظفروا على هدايتكم . لقد خاطبهم الحق : « إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » وساعة يطلب التشريع منك ما أنت عليه ، فاعلم أن التشريع يريد منك استدامته ، فعندما يقول الحق (يا أيها الذين آمنوا) أي مع الإيمان الذي معكم قبل كلامي ، جددوا إيماننا بعد كلامي ليستمر لكم الإيمان دائما . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦٤﴾

وكلمة « أمة » تطلق مرة ، ويراد بها الجماعة التي تنسب إلى جنس ، كلمة العرب ، أو أمة الفرس ، أو أمة الروم ، ومرة تطلق كلمة « أمة » ويراد بها الملة أي الدين ، ومرة ثالثة تطلق كلمة « أمة » ويراد بها الفترة الزمنية كقول الحق :

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَلَوِيلِهِ فَاسْتَغْزِبُوا ﴾ (سورة يوسف)

إن الرجل الذي نسر له سيدنا يوسف الرقيا تذكر سيدنا يوسف بعد أمة أي بعد فترة من الزمن ، ومرة تطلق كلمة « أمة » على الرجل الجامع لصفات الخير .

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (سورة النحل)

لأن خصال الخير ليس من الضروري أن تجتمع في واحد ، ولكنها قد تجتمع في عدد من الأفراد فيكون هناك فلان المتميز بالصفة الطيبة ، وغيره متصف بصفة أخرى طيبة ، وثالث فيه صفة طيبة ثالثة ، ومن مجموع الأمة تظهر صورة الكمال ، لكن إبراهيم عليه السلام اجتمعت فيه كل خصال الخير المكتمل .

وساعة أن تأتي لإنسان وتقول له : لمكن منك شجاع فما معنى ذلك ؟ إن معناه ، أن يجرد الإنسان من نفسه ويخرج منها شخصا شجاعا ، وذلك بتدريها وتعميدها على ذلك حتى يكون الإنسان شجاعا ، أو تقول لآخر : ليكن منك كريم ، أى أخرج من نفسك رجلا كريما .
وقوله الحق سبحانه : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير » .

هذا القول يعنى أن يكون منكم أيها المخاطبون أمة تدعو إلى الخير ، ومعناه أيضا أن تكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخير ، وبعض العلماء يرى أن هذا القول يعنى : أن تكون منكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . ولكن هناك فيها أحقق من هذا ، وهو أن هذه الآية تأمر بأن تكون كل جماعة المسلمين أمة تدعو إلى الخير ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، أى أن هذه الآية تطالب كل أمة المسلمين بذلك ، فلا تختص جماعة منها فقط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل الواجب أن تكون أمة المسلمين كلها أمة بالمعروف ، وناهية عن المنكر ، فمن يعرف حكما من الأحكام عليه أن يأمر به .

وهناك من العلماء من قال : إن الذى يأتى المنكر له حكم آخر أيضا وهو أن ينهى غيره عن المنكر ، أى أن الإنسان المزمع مطالب بأمرين : الأول : ألا يصنع المنكر ، والثانى : أن ينهى عن المنكر . ولذلك إن جاء نصيح من إنسان ينهاك عن المنكر ، وهو قد فعله ، فلا تقل له : أصلح نفسك واتبع أنت ما تنصح به أولا ، لا تقل له ذلك حتى لا يقول لك ما قاله الشاعر :

خذ بعلمي ولا تركزن إلى حمل

ولجن الشمار وخل العود للنار

لكن الأجلد بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أول العاملين بقوله حتى لا يدخل في زمرة من قال الله فيهم :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۖ كَبُرَ مَقْسًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۖ ﴾

إذن فقول الحق : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير » أى جردوا من أنفسكم أمة مجتمعة على أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، واستمعوا إلى قوله تعالى :

﴿ وَالْعَصْرُ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفْرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ ﴾

(سورة العصر)

إن السورة الكريمة توضح العقيدة ومطلوبها وهو الإيمان والعمل الصالح . وبعد ذلك قال الحق : « وتواصوا » ولم يقل « ووصوا » ما معنى « تواصوا » ؟ أى أن يعرف كل مؤمن أنه من الأغيار ، وكذلك أخوه المؤمن ، وقد يضعف أحدهما أمام معصية فيصنعها . لكن الآخر غير ضعيف أمام تلك المعصية ، لذلك يكون على غير الضعيف توصية الضعيف ، وحل الضعيف أيضا ضرورة الانتباه حتى يتواصى مع غيره . فالإسلام لم يجعل جماعة يوصون غيرهم ، وجماعة أخرى تتلقى الوصاية ، بل كلنا موص - بكسر الصاد - حينما نجد من من يضعف أمام معصية . وكلنا موصي - بفتح الصاد - حين يكون ضعيفا أمام المعصية ، فالتواصى يقتضى التفاعل بين جانيين . - فمرة تكون موصيا ، ومرة تكون موصي ، وكذلك التواصى بالصبر .

فساعة تحدث كارثة لواحد من المسلمين يأتى أخوه ليصبره ، وكذلك إن حدثت كارثة للأخ المسلم يصبره أخوه المسلم ، فعندما يحتاج مسلم فى وقت ما إلى أن يُصَبَّر ، يجد من إنخوته من يصبره ، فالأمة كلها مطالبة : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

هكذا نفهم معنى قول الحق : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » . والدعوة إلى الخير بفسرها الحق بأن يأمر الإنسان بالمعروف ، وأن ينهى عن المنكر .

ويقول الحق : « وأولئك هم المفلحون » أن كلمة « المفلحون » هى كلمة معنا دليلها ، فالمفلح هو الذى أخذ الصفة الرابعة . والكلمة مأخوذة من فلح الأرض - فالذى يفلح الأرض ويحرثها ثم يزرعها يجد الثمرة تحببه فى النهاية ، وقد جاء الحق بالسؤال المنوبة من أمر محس . وبعد ذلك يبره الحق أن يعطينا شيئا آخر

فيقول : إياك أن تظن أن المشقة التي نصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحة ، أو أن النقص الذي نضل به الخير لا يعود عليك بالكمال ، فمثلا الإنسان الذي قلع الأرض وأخرج « كيلة » من القمح وبذرهما فيها . هذا الإنسان قد تكون له زوجة حمقاء تقول له : إننا لا نملك إلا أربع « كيلات » من القمح فكيف تأخذ « كيلة » لثمنها في الأرض ، إن هذه المرأة لا تعرف أن « الكيلة » التي أخذها الزوج هي التي ستأتي بعدد من الأرباح من القمح . فإياك أن تفهم أن الإسلام يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يعطيك أشياء .

إن الفلاح الذي يشقى بالحراث وبالماء ، وقراء وقد علا جبهته العرق وتراپ الأرض وتغوص أقدامه في الطين والمياه ، إنك تراه يوم الحصاد وهو فرح مسرور بقلته . أما غيره الذي لم يشق بالحراث ولم تعل جبهته حبات العرق ، فيأتي في هذا اليوم وهو حزين ونادم. فإياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على أنها أمور تحرمك النفع ، إنما أمور توجب لك النفع أي تكثر لك النفع . وإياك أن تظن أن حكما من أحكام الله قد جاء ليجور على حريتك بل جاء ليمنع عنك اعتداء الآخرين .

وقلنا من قبل : إن الشرع حين كلف كل إنسان ألا يسرق مال أحد ، فهو تقييد من أجل حفظ أموال الملايين ، وهو أمر ضمنى لكل الناس ألا يسرقوا شيئا من هذا الإنسان ، وهنا نجد الأمان يتشر بالإيمان بين الجميع .

ولو نظرت إلى ما منع الدين الناس أن يمارسوه معك لعرفت قيمة التكليف الإيمانية . إن التكليف حين يأمر ألا يمد أحد يده إلى محارم جاره ، هذا التكليف صادر للناس جميعا حتى يحمي الله لك محارمك من عبث الناس ، لقد قيد التكليف حرية الآخرين من أجلك وهم كثيرون ، وقيد حريتك من أجل الآخرين وأنت واحد . .

إذن فيجب أن نذكر أن كل تكليف يعطى صلاحا وفلاحا ، فالأرض تأخذ الحبة ، وتعطيك سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، فلا تنظر إلى ما أخذك التكليف من حريتك ، لأنه أخذ لك من حريات الآخرين أيضا . ولا تقل : إن التكليف قد نقص حركتي لنفسي ، لأنه سمع عليك ثمرات أكثر مما أفقدك .

ويقول الحق من بعد ذلك :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

وهذا القول الحكيم ينهى عن اتباع الهوى الذى يؤدى إلى الفرقة . برغم وضوح
آيات الحق سبحانه لهم ، لأن هؤلاء الذين يتبعون الهوى من بعد وضوح قضية الحق
سيصلهم الله النار ، ولهم عظيم العذاب . وبعد ذلك يقول الحق :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ
اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

وهنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والابيضاض هما من آثار اختلاف البيئات في
الدنيا ، فالشخص الأسود يزيد الله في تكوينه عن الشخص الأبيض بما يناسب
البيئة ، لأن المادة الملونة للبشرة في جسده موجودة بقوة ، لتعطيه اللون المناسب
لمعيشة ظروف البيئة ، أما أبيض البشرة فلا يملك جسده القدر الكافى من المادة
الملونة . لأن بيئته لا تحتاج مثل هذه المادة الملونة .

إذن فالسواد في الدنيا لصالح المسود ، أما في هذه الآية ، فهي تتحدث عما سرف
نراه في الآخرة حيث يكون السواد والبيض مختلفين ، تماماً كما تبدل الأرض غير

الأرض والسموات غير السموات ، وكذلك يتبدل أمر السواد والبياض ، انه لن يكون سواداً أو بياضاً من أجل البيئات . ولذلك ستعجب يوم القيامة : لأنك قد ترى إنسان كانا أسود في الدنيا ، وتمجه أبيض في الآخر ، ونجد إنساناً آخر كان لونه أبيض في الدنيا ثم صار أسود في الآخرة .

فلا يظن ظان أن الإنسان الأسود في الدنيا مكروه من الله ، لا ، إن الله يعطى كل واحد ما يناسبه ، بدليل أن الله قد أمده باللون الذى يقويه على البيئة التى يحيا فيها . وفى مجالنا البشرى ، نحن نعطى المصل لآى إنسان مسافر إلى مكان ما ، حتى نحبه من شر مرض فى المكان الذى يذهب إليه ، كذلك خلق الله فى الأرض فقد أعطى سبحانه لكل إنسان فى تكوينه المناعة التى تحفظه ، فالله لا يكره السواد لأنه حماية للإنسان من البيئة . وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة كما تتبدل الأرض غير الأرض ، وتبيض الرجوه المؤمنة ، وتسود الوجوه الكافرة .

أو أن البياض والسواد كليهما ، أمر اعتبارى ، بدليل أنك ترى واحداً أبيض ولكن وجهه عليه غبرة ترهقه قتره ، وترى واحداً آخر أسود اللون ، ولكن نور اليقين يملأ وجهه ، ويريق الصلاح يشع منه ، وأنت لا تقدر أن تمنح عينيك من أن تدعيم تنظر إليه ، ولذلك قال الحق :

﴿ وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

(سورة القيامة)

أى أن ما فى داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان ، وتظهره ملامحه ، فقد يكون الأسود مضيء الوجه بالبشر والإشراق والتجل بالجاهلية الأسيرة ، وقد يكون الإنسان أبيض الوجه لكنه مظلم الروح .

وهكذا نفهم أن اسوداد بشرة إنسان فى الدنيا ، إنما هو لمساعدة الإنسان على التواء مع البيئة ، ومثال ذلك سواد العين وبياضها ، هل يستطيع أحد أن يقول : إن بياض العين أحسن من سوادها ؟ أو العكس ؟ لا ، لأن كل شيء معد لمهمته .

ومثال آخر : عندما يلقى عامل البناء لثقى عمود الحديد المستقيم ، ويلويه ، فهل

يقال : إن هذا الإنسان قد عوج الحديد ؟ لا ، إنه يريد أن يشكل حود الحديد ليكون صالحاً لمهمة معينة . وكذلك الاسوداد أو الابيضاض في الدنيا ، إنما أراد الله ليتناسب مع ظروف الحياة في البيئة ، أما في الآخرة فالدنيا قد زالت وفيت ، والأرض لن تكون هي الأرض والسما لن تكون هي السماء ؛ فالحق يقول :

﴿ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَرَرُّوْا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝١٦٦ ﴾

(سورة إبراهيم)

فالؤمن حين يرى ما أعده الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله باستشراق نفس وسرور وانبساط ، أما الذي يرى مقعده من النار فلا بد أن يكون مظلم الوجه . والحق سبحانه يوجه هؤلاء : « أكفرتم بعد إيمانكم » أو كان هذا أمر يُفاجئ من كان يعرف هؤلاء الناس في الدنيا ؛ فقد رأوهم في الدنيا بوض الوجوه ، ولكن يروهم يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة سوداء وترهقهم قفرة ، فيقولون لهم : « أكفرتم بعد إيمانكم » ؟ . وكان ذلك هو سمة من يكفر بعد الإيمان . هذه هي سمتهم وعلامتهم في الآخرة أي ما الذي صيركم إلى هذا اللون ؟ إنه الكفر بعد الإيمان .

فمن هم الذين كفروا بعد الإيمان ؟

هذا يعني أن الإيمان قد سبق ثم طرأ على الإيمان كفر ، وماترا على ذلك الكفر ، وهذا قول ينطبق على الذين ارتدوا عن الإسلام مثل ابن الأسلمت وغيره ، وهؤلاء كفروا بعد الإيمان . أو يكون « أكفرتم بعد إيمانكم » يجعلنا نقول : البعدية هنا لا بد أن يكون لها فبلية : ألم يأخذ الله على خلقه عهداً في عالم الدار حين استخرجهم من ظهر آدم ؟ وقال سبحانه :

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ ۝١٦٧ ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة الأعراف)

إنه إقرار إيمان موجود في عالم الدار ، فمن جاء في الواقع لينقضي هذه المسألة فقد كفر بعد إيمان . أو أكفرتم بعد إيمانكم بمحمد ، بعد أن جاءكم به البشارات التي

عرفتموها ، وقرأتموها في التوراة والإنجيل ، وقد تأكدتم أنه قادم لا محالة ، وأنه رسول هذه الأمة وخاتم الرسل ، وانطبق عليكم قول الحق :

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة البقرة)

إذن فهذا القول ، إما أن يكون في المرتدين ، وإما أن يكون الكفر في واقع الدنيا بعد الإيمان في عالم الفر عندما أخذ الله العهد على الناس جميعا ، أو يكون الكفر بعد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت به البشارة في التوراة والإنجيل ، أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه شيعة ، كالفرق التي خرجت عن الإسلام ، وهي تدعى الانقسام إلى كاليهائية والقاديانية وغيرها . إن الآية تحتل كل هذا ، وعندما نمنع النظر إلى النص القرآني نجده يستوعب كل هذه المعاني .

وحنا نلاحظ أن الحق سبحانه أورد فقط : « أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » ، وهذا قول يختص بالكفار فقط يذوقون العذاب بسبب الكفر ، وذلك يعني أن المزمع بإيمانه سينال ثواب عمله . يقول تعالى :

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْتَيْزُوا وَجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

ولنلاحظ دائما أن الله حين يبين جزاء المؤمن على إيمانه وطاعته فسيحانه يقول مرة :

﴿ أُولَئِكَ أَتَتْهُمُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الأعراف)